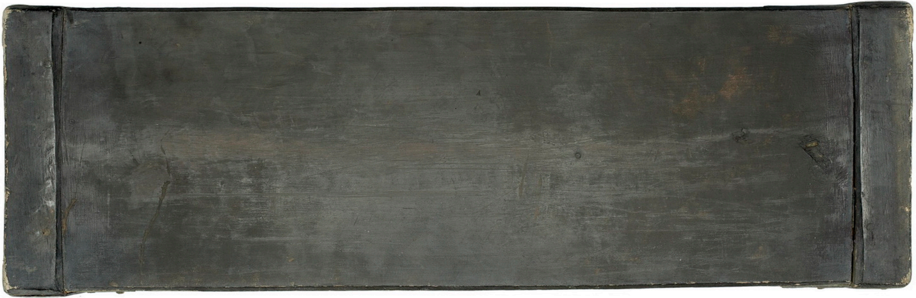
四分律卷第二十六 二分之五 尼戒法 睡

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

一百七十八單提法之三

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時提舍難陁比丘尼是識摩比丘尼弟子師語汝取衣鉢尼師檀針筒來時提舍比丘尼受師教不審諦語諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師檀針筒時諸比丘尼聞此語已即問識摩比丘尼汝實教弟子偷衣鉢尼師檀針筒耶答言諸妹我豈當有此意教弟子偷衣鉢尼師檀針筒耶我直語取衣鉢尼師檀針筒來不教偷也時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責提舍難陁比丘尼云何汝受師語不審諦向諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師檀針筒時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責提舍難陁比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何受師語不審諦便語諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼



師檀針筒耶時世尊以無數方便呵
責偷蘭難陀比丘尼已告諸比丘以
偷蘭難陀比丘尼多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼不審諦受語便向人
說波逸提比丘尼義如上彼比丘尼
不審諦受語便語諸比丘尼言師教
我偷衣鉢尼師檀針筒說而了了者
波逸提不了了者突吉羅比丘突吉
羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是
謂為犯不犯者共事嘗不語言汝從
偷取衣鉢尼師檀針筒來語諸比丘
尼言師教我偷衣鉢尼師檀針筒來
或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中
語或欲說此乃錯說彼不犯不犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼以小事便共瞋恚
作呪誓言墮三惡道不生佛法中我
若作是事者便我墮三惡道不生佛
法中若我作是事者亦墮三惡道不
生佛法中時諸比丘尼聞其中有少

欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責六群比丘尼云何汝等自有小事
便瞋恚作是呪詛言墮三惡道不生
佛法中若我有是事使我墮三惡道
不生佛法中若汝有是事亦墮三惡
道不生佛法中時諸比丘尼往白諸
比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以
此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何六群比丘
尼自有小事便瞋恚作是呪詛言墮
三惡道不生佛法中若我有是事使
我入三惡道不生佛法中若汝有是
事亦當墮三惡道不生佛法中時世
尊以無數方便呵責六群比丘尼已
告諸比丘此六群比丘尼多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼有小因緣事
便呪詛墮三惡道不生佛法中若我
有如是事墮三惡道不生佛法中若
汝有如是事亦墮三惡道不生佛
法中波逸提比丘尼義如上佛言自

令已去聽稱南無佛若我有如是事
南無佛若汝有如是事亦南無佛彼
比丘尼有小事便自呪詛墮三惡道
不生佛法中若我有是事墮三惡道
不生佛法中若汝有是事亦入三惡
道不生佛法中說而了了者波逸提
不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者若言南無佛或戲笑語或疾
疾語或獨語或夢中語或欲說此錯
說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂
心乱痛惱所纏八十八
尒時世尊在拘睒弥瞿師羅園中時
迦羅比丘尼與他共鬪諍不善憶持
諍事便自手椎胷啼哭時比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者呵責迦羅比丘尼汝云何與
他共鬪諍自手搥胷啼哭時諸比丘尼
往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
尒時以此因緣集比丘僧呵責迦羅
比丘尼汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何迦
羅比丘尼與他共鬪諍手搥胷啼哭

時世尊以無數方便呵責迦羅比丘
尼已告諸比丘與迦羅比丘尼多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼共鬪諍
不善憶持諍事捉胷啼哭者波逸提
比丘尼義如上彼比丘尼與他共鬪
諍者有四種諍如上若比丘尼共鬪
諍不善憶持諍事捉胷啼哭一捉胷
一波逸提一渧淚墮一波逸提比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
或食噎而自搥或因大小便淚出或
因風寒熱淚出或烟熏淚出或聞法
心生猒離淚出或眼病著藥淚出不
犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏 九十八
尒時婆伽婆在婆祇陀國時六群比
丘尼二人同一床卧諸比丘尼見謂
與男子共卧見起時乃知非男子時
有一大將勇健多智衆術備具善能
鬪戰始娶婦未久被官勑當征便生
此念我今遠征婦當付誰正欲付囑

[illegible]

居士居士家多諸男子不得付囑大
將先與跋提迦毗羅比丘尼知識念
言我今寧可將婦付囑迦毗羅比丘尼
已然後出征即便付之時迦毗羅比
丘尼受其婦為擁護故共同床止宿
與迦毗羅比丘尼身體細軟此婦人
身觸生染著心時大將征還迎婦歸
家其婦樂著比丘尼身細軟便逃走
還至彼尼所此大將作是念我欲作
婦而更得惡云何我婦今不愛樂我
染著比丘尼逃走還趣彼所時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼及
跋提迦毗羅比丘尼云何汝等二人
同床共臥時諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊爾時以此因
緣集比丘僧呵責六群比丘尼及迦
毗羅比丘尼汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何汝等二人共同床臥時世尊以無
數方便呵責六群及迦毗羅比丘尼
已告諸比丘此六群及迦毗羅比丘
尼多種有漏處最初犯戒自今已去

四分律[illegible]

與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼
二人共同床臥者波逸提如是世尊與
比丘尼結戒時有疑者不敢與病比
丘尼共床臥亦不敢更互坐更互臥
佛言聽與病者同床臥聽更坐更臥
自今已去應如是結戒若比丘尼無
病二人共牀臥波逸提比丘尼義如
上牀者有五種如上彼比丘尼無病
二人共同牀臥隨脇著牀數一一波
逸提隨轉一一波逸提比丘突吉羅
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者若與病人共牀臥若更
互坐更互臥或病倒地為強力者所
執或被縛或命難梵行難不犯不犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
爾時婆伽婆在婆祇陀國時六群比
丘尼二人同一褥同一被共臥時諸
比丘尼見謂與男子共臥起時乃知
非男子時諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
六群比丘尼云何汝等二人同一褥
同一被共臥時諸比丘尼往白諸比

丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此

因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何汝等二人同
一褥同一被共臥耶時世尊以無數
方便呵責六群比丘尼已告諸比丘
此六群比丘尼多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼二人同一褥同一被共
臥波逸提如是世尊與比丘尼結戒
彼比丘尼有一敷或是草或是樹葉
諸比丘尼疑不敢共臥佛言聽諸比
丘尼各别敷臥氈若寒時正有一被
衆各內者襯身衣不得共臥自今已去
應如是結戒若比丘尼共一褥同一
被臥除餘時波逸提比丘尼義如上彼
比丘尼二人同一褥共被臥隨脇著
牀波逸提隨轉一一波逸提若同一褥
别被突吉羅若同一被别褥突吉羅
比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者若有一敷
若草若葉敷各别敷臥氈若寒時同

一被內各者襯身衣或病倒地或為
強力者所執或被繫或命難或梵行
難不犯不犯者最初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏一 十
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼為惱故先住後至
後至先住故在前誦經問義教授時
諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼
云何汝等為惱故先住後至後至先
住在前誦經問義教授時諸比丘尼
往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
尒時以此因緣集比丘僧訶責六群
比丘尼云何汝等為惱故先住後至
後至先住在前誦經問義教授耶時
世尊以無數方便訶責六群比丘尼
已告諸比丘此六群比丘尼多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼為惱故先
住後至後至先住在前誦經問義教
授波逸提如是世尊與比丘尼結戒
彼比丘尼亦不知是先住非先住不

若後至非後至後乃知其中或有作
波逸提懺者或有疑者不知者不犯自
今已去當如是結戒若比丘尼知先
住後至後至先住為惱故在前誦經
問義教授者波逸提比丘尼義如上
彼比丘尼知先住後至後至先住為
惱故在前誦經問義教授說而了了
者波逸提不了了者突吉羅比丘突
吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者若不知若先聽若
是親厚若親厚人語言汝但教授我
當為汝語若先住者從後至者受經
若後至從先住者受誦若二人共從
他受若彼問此答若共誦若戲笑語
若疾疾語若夢中語若欲說此乃錯
說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂
心乱痛惱所經 九十二
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷羅難陀比丘尼同活比丘尼
病而不瞻視諸比丘尼語言汝同活
比丘尼病何不看視彼猶故不瞻視
以不瞻視故彼遂命過時諸比丘尼
聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒

知慚愧者嫌責偷羅難陀比丘尼汝
云何同活比丘尼病而不瞻視諸比
丘尼勸汝而不從語瞻視遂令命終
時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊爾時以此因緣集比丘
僧呵責偷羅難陀比丘尼汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何偷羅難陀比丘尼同
活比丘尼病而不瞻視諸比丘尼勸
汝看視而不從語遂令命終時世尊
以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼
已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼同活
比丘尼病不瞻視者波逸提比丘尼
義如上同活者二比丘尼共生活彼
比丘尼同生活比丘尼病不看視者
波逸提除同活病若餘比丘尼病若
和上若阿闍梨若同和上同阿闍梨若
弟子親厚知識病不瞻視一切突吉羅
比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突
吉羅是謂為犯不犯者瞻視同活病

界外釋迦夫 [illegible] [illegible]

若已身病不堪瞻視病者若由是故
命難或梵行難不看不犯不犯者最
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二[illegible]
佘時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷羅難陀比丘尼安居初無餘
比丘尼在房中數牀安居中瞋恚挽牀
駈出時彼比丘尼慚愧懼失須即便
休道時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷
羅難陀比丘尼汝云何安居初無餘
比丘尼在房中安牀安居中瞋恚挽
牀駈出使彼慚愧休道時諸比丘尼
往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
佘時以此因緣集比丘僧呵責偷羅難
陀比丘尼汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何偷羅難陀比丘尼安居初無餘比
丘尼在房中安牀安居中瞋恚挽牀
駈出使彼慚愧休道時世尊以無數
方便呵責偷羅難陀已告諸
比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒

者當如是說若比丘尼安居初聽餘
比丘尼在房中安牀後恚駈出者
波逸提比丘尼義如上安居中者受
安居已牀者五種牀如上彼比丘尼
安居初聽餘比丘尼在房中安牀後
瞋恚駈出隨作方便隨出門一一波
逸提若方便駈衆多人出衆多户衆
多波逸提若方便駈衆多人出一户
衆多波逸提若方便駈一人出衆多
户衆多波逸提若方便駈一人出一
户一波逸提若出餘衣物者突吉羅
若閉户使不得入突吉羅比丘突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者不以瞋恚隨上座次
避下座出未受大戒人共宿過二宿第
三宿駈出若令病人出在大小便處
住利若破戒破見破威儀若被舉若
滅擯若應滅擯若以此事命難梵行
難一切駈出不犯不犯者最初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏二九十
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼春夏冬一切時人
間遊行時遇暴雨河水泛漲漂失衣

鉢尼師檀針筒蹹煞生草時諸居士見
皆共譏嫌言此比丘尼不知慚愧斷衆
生命外自稱言我知正法如是有何
正法云何比丘尼春夏冬一切時人間
遊行遇天暴雨河水汎漲漂失雜物又
蹹煞生草斷衆生命時諸比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者呵責六群比丘尼云何汝等
春夏冬一切時人間遊行遇雨河水
汎漲漂失衣物蹹煞生草使居士譏
嫌時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊尒時以此因緣集比丘
僧呵責六群比丘尼汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何六群比丘尼春夏冬一切
時人間遊行遇雨河水汎漲漂失衣
物蹹煞生草使居士等譏嫌時世尊
以無數方便呵責六群比丘尼已告
諸比丘此六群比丘尼多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼春夏冬一切時
人間遊行者波逸提如是世尊與比

四分律卷第二十六　第三張

丘尼結戒若彼比丘尼為佛事法事
僧事病比丘尼事佛言聽受七日法
出界外自今已去當如是說戒若比
丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘
因緣者波逸提比丘尼義如上彼比
丘尼春夏冬一切時人間遊行隨入
村界一一波逸提若無村無界處行
十里間者波逸提減一村減十里者
突吉羅一村間行一界內者突吉羅
方便欲去而不去若共期去而不去
一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者為佛法僧事為病比丘尼事受七
日法出界行或為強者所執或被繫
若或命難或梵行難不犯不犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九十五
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園爾時舍衛諸居士請識摩比丘尼
共並制度我等共供養衆僧乃至安
居竟識摩比丘尼安居竟而彼即往
不去時諸居士皆譏嫌言我等先有
制度請識摩比丘尼來共供養衆僧
乃至安居竟識摩比丘尼而令安居

竟猶故不去時諸比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者
嫌責識摩比丘尼言諸居士共立制
度請識摩比丘尼來共供養衆僧至
安居竟今安居已訖故住不去尒時
諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
識摩比丘尼汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何居士供養汝夏安居今者已訖云
何故住使諸居士譏嫌尒時世尊以
無數方便呵責識摩比丘尼已告諸
比丘此比丘尼多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼夏安居訖不去者波逸
提比丘尼義如上若比丘尼安居竟
應出行乃至一宿若比丘尼安居竟
不出行波逸提比丘突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者夏安居訖去若彼居士更請住
我當更供養若家家傳食若親里男
女請今日食或明日食若遇病無伴

瞻視者或水難或惡獸難或賊難或
水瀑漲或為强力所執或被繫縛或
命難梵行難如是諸難㝵安居訖不
出行者無犯無犯者冣初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏 六九
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時王波斯匿邊界人民反叛時六
群比丘尼於彼人間有疑恐怖處遊
行時諸賊見已作是言此六群比丘
尼皆為波斯匿王所供養我等當共
觸嬈時諸居士見已皆譏嫌言此比丘
尼無有慚愧皆犯梵行外自稱言我
修正法如是有何正法於邊界人間
恐怖處遊行與賊女婬女無異時諸
比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼
汝等云何於人間恐怖處遊行即往
白諸比丘諸比丘白佛佛尒時以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何汝等在人間
恐怖處遊行尒時世尊以無數方便
呵責已告諸比丘此比丘尼多種有

漏處最初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼邊界有疑
恐怖處人間遊行者波逸提比丘尼
義如上邊界者遠城處有疑者疑有
賊盜恐怖者恐有賊盜彼比丘尼於
邊界有疑恐怖處遊行隨入村行一
一界一波逸提無村阿蘭若處行
十里一波逸提行減一村減十里一突
吉羅若村中行一界內突吉羅方便
欲去共期而不去一切突吉羅比丘
突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂為犯不犯者若被噉若被請
若有所白若為強力者所執若被繫
縛或命難梵行難若先至後有疑恐
怖事起者無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏 九十七
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時波斯匿王界內人民反叛爾時
六群比丘尼在彼界內有疑恐怖處
遊行時諸賊見已皆作是言此六群
比丘尼皆為波斯匿王所供養我等
當共觸嬈時諸居士見皆共譏嫌言

此比丘尼無有慚愧皆犯梵行外自
稱言我修正法如是有何正法乃於
界內有疑恐怖處遊行如賊女婬女
無異時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陁樂學戒知慚愧者嫌責六
群比丘尼汝等云何於人間恐怖處
遊行即往白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵
責六群比丘尼汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何汝等在界內人間恐怖處遊行
時世尊以無數方便呵責已告諸比
丘此六群比丘尼多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼於界內有疑恐怖處
在人間遊行波逸提比丘尼義如上
界內者遶城四面有疑者疑有賊盜
也恐怖者恐有賊盜若比丘尼於彼
界內有疑恐怖處人間遊行隨入村
內行二二界二二波逸提無村阿蘭
若處行至十里一波逸提減一村減
十里突吉羅村中行一界內一突吉

羅若方便欲去而不去共期去而不　四分律卷第二十六　第三十張　[illegible]
去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者若有所白若被喚若請去若為
強力者所執若被繫縛或命難梵行
難若先至後有疑恐怖事起者無犯
無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏九十八
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有比丘尼親近居士居士兒共
住作不隨順行時諸比丘尼諫言汝
莫親近居士居士兒作不隨順行汝
妹可別住汝若別住於佛法中得增
益安樂住而彼故不別住時諸比丘
尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慚愧者嫌責彼比丘尼汝云何
親近居士居士兒共住作不隨順行
時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘白佛
佛以此因緣集比丘僧呵責彼比丘
尼言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何乃與
居士居士兒親近共住作不隨順行
呵責已告諸比丘自今已去聽僧與

彼比丘尼作呵責捨此事故白四羯
磨當作如是呵責捨此事眾中應差
堪能羯磨者如上當作如是白大姊
僧聽此某甲比丘尼親近居士居士
兒共住作不隨順行餘比丘尼呵諫
言汝妹莫親近居士居士兒作不隨
順行汝妹可別住若別住於佛法
有增益安樂住彼比丘尼故不改若
僧時到僧忍聽僧與彼某甲比丘尼作
呵責令捨此事汝妹莫親近居士居
士兒共住作不隨順行汝妹可別住
若別住於佛法有增益安樂住白如
是大姊僧聽此某甲比丘尼親近居
士居士兒共住作不隨順行餘比丘
尼諫言妹莫親近居士居士兒共住
作不隨順行汝妹今可別住汝若別
住於佛法有增益安樂住而彼故不
改今僧與彼某甲比丘尼作呵責捨
此事故汝妹莫親近居士居士兒共
住作不隨順行汝妹可別住汝若別
住者於佛法有增益安樂住誰諸大
姊忍僧與彼某甲比丘尼作呵責捨
此事者默然誰不忍者說如是第二

第三說僧已忍與彼比丘尼作呵責
捨此事竟僧忍默然故是事如是持當
作如是呵責眾僧為彼比丘尼作呵責
白四羯磨捨此事已諸比丘尼往白
諸比丘諸比丘往白佛佛告諸比丘
若有如是比丘尼比丘尼僧亦當作白
四羯磨呵諫捨此事自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼親近居士
居士兒共住作不隨順行餘比丘尼
諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居
士兒共住作不隨順行妹汝可別住
若別住於佛法中有增益安樂住彼比
丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比
丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
此事善若不捨者波逸提比丘尼義
如上親近者數數語數數笑數數調
戲居士者未出家人兒者亦未出家
人彼比丘尼親近彼居士居士兒共
住作不隨順行彼比丘尼諫此比丘
尼言妹莫親近居士居士兒作不隨
順行汝當別住汝若別住於佛法中有
增益安樂住汝今可捨此事莫為僧

所呵責而犯重罪若隨語者善不隨
語者當作白白已當語言妹我已白
餘有羯磨在可捨此事莫為僧所呵
責而更犯罪若隨語者善不隨語者
當作初羯磨作初羯磨已當語言妹
已白已作初羯磨餘有二羯磨在可捨
此事莫為僧所呵責而更犯罪若隨
語者善不隨語者作第二羯磨作第
二羯磨已當語言已作白第二羯磨餘
有一羯磨在可捨此事莫為僧所呵
責而更犯罪若隨語者善不隨語者
作三羯磨竟波逸提若白二羯磨竟三
突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已
一突吉羅白未竟未白前親近居士
居士兒作不隨順行如是一切突吉
羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時
捨非法別衆呵責非法和合衆法別
衆似法別衆似法和合衆非法非律
非佛所教若一切不作呵責不犯不
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏九十竟
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨

園尒時六群比丘尼往觀王宮畫堂
園林浴池諸居士見皆共譏嫌此諸
比丘尼不知慙愧犯梵行外自稱言
我知正法如是有何正法乃往觀王
宮畫堂園林浴池如賊女婬女無異
尒時諸比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群
比丘尼汝云何乃往觀王宮畫堂園
林浴池尒時諸比丘尼往白諸比丘諸
比丘往白佛佛尒時以此因緣集比丘
僧呵責六群比丘尼言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何六群比丘尼乃往觀王
宮畫堂園林浴池世尊以無數方便
呵責六群比丘尼已告諸比丘此比
丘尼多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者
波逸提比丘尼義如上若比丘尼往
觀王宮文飾畫堂園林浴池從道至
道從道至非道從非道至道從高至
下從下至高去而見者波逸提不見

者突吉羅方便欲去而不去若共期
去而不去一切突吉羅比丘突吉羅
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者若入王宮有所白若為
若請若路由中過若寄宿若為強力
者所執或被縛將去或命難梵行難
若復為僧事塔事而往觀看若欲
取摸法不犯若至僧伽藍中受教授
聽法或被請道由中過若寄宿或為
強力者所執或被縛將去或為僧事
塔事往觀園林浴池欲取摸法者不
犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏一百
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園爾時六群比丘尼露身在河水泉水
池水深水中浴時有賊女婬女往比丘
尼所語言汝等年少腋下未生毛云何
便出家學道修梵行耶如今年少可於
愛欲中共相娛樂老時可修梵行如
是二事俱得其中年少者聞便生不
樂心時諸居士見皆共譏嫌言此諸
比丘尼不知慚愧外自稱言我知正
法如是有何正法而露身形在河泉

池深水中浴如婬女賊女無異尒時
諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘
尼言云何汝等露形在河泉池深水
中浴耶時諸比丘尼白諸比丘諸比
丘往白佛佛尒時以此因緣集比丘
僧呵責六群比丘尼言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何比丘尼露形在河池泉
深水中浴耶時世尊以無數方便呵
責六群比丘尼已告諸比丘此六群
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼露身形在河水泉水深水池水中
浴者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼
應以四事覆形洗浴若在深水岸側曲
迴處若復有樹蔭覆處若復水覆障
若以衣障身上三事不得相取與器
物以衣障者一切如法事得作彼比
丘尼若露形在河池泉深水中洗浴
身盡漬波逸提不盡漬突吉羅方便
欲洗而不洗共期而不去一切突吉

羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者水岸曲
迴處樹蔭覆處水覆障若以衣障形
若為强力所執無犯無犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纒一
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園尒時世尊聽比丘尼作浴衣時六
群比丘尼聞世尊聽比丘尼作浴衣
便多作廣大浴衣時比丘尼見已問
言佛聽諸比丘尼畜五衣此是何衣
報言此是我等浴衣諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚
愧者嫌責六群比丘尼言世尊聽畜
浴衣云何便多廣大作浴衣耶時諸
比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘尼言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
比丘尼多作廣大浴衣耶時世尊以
無數方便呵責六群比丘尼已告諸
比丘言此六群比丘尼多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者

當如是說若比丘尼作浴衣應量作
應量作者長佛六磔手廣二磔手半
若過者波逸提比丘尼義如上浴衣
者障身浴也彼比丘尼作浴衣長中
過量廣中是長中是廣中過量若二
俱過量自割截作成者波逸提不成
者突吉羅若語他作割截成者波逸
提不成者突吉羅若為他作成不成一
切突吉羅比丘波逸提式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
如量作減量作若得已成者當截令
如法若重疊無犯無犯者最初未制
戒癡狂心乱痛惱所纒二
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園尒時有一比丘尼欲裁縫僧伽梨
時偷羅難陁比丘尼言姝持來我與
汝裁縫彼即與衣財彼比丘尼聦明
多知識善能教化偷羅難陁比丘尼
作是意欲使彼比丘尼久作供養故
便為裁衣不即為縫成時偷羅難陁
比丘尼所住精舍失火衣財為火所
燒又為風吹零落時居士見已皆識
嫌言此比丘尼不知慚愧不自稱言

我修正法如是有何正法云何比丘尼裁他衣而不即縫成為火所燒風吹零落時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者呵責偷羅難陁比丘尼言汝云何為他作衣不即縫成為火所燒風吹零落時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陁比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼裁衣不即縫成為火所燒風吹零落耶時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼縫僧伽梨過五日波逸提比丘尼義如上如是世尊與比丘尼結戒彼求僧伽梨出迦絺那衣六難事起疑佛言若有如是事無犯自今已去應如是結戒若比丘尼縫僧伽梨過五日除求索僧伽梨出迦絺那衣六難事起者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥

尼突吉羅是謂為犯不犯者求索僧
伽梨出功德衣五日六難事起若縫
若料理時若無刀無鐵若無線若少
不足若衣主破戒破見破威儀若被
舉若滅擯若應滅擯若由此事故有
命難梵行難不縫成過五日者不犯
不犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏三

尒時婆伽婆在毗舍離獼猴江側高
閣講堂上時衆僧多得供養時有比
丘尼置僧伽梨在房不看曬治虫爛
色壞後時衆僧供養斷此比丘尼不
看僧伽梨至村邊者欲入村方見僧
伽梨虫爛色壞時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧
者訶責此比丘尼言云何置僧伽梨在
房不看曬治使虫爛色壞時諸比丘
尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世
尊以此因緣集比丘僧訶責此比丘
尼言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何置僧
伽梨在房不看曬治虫爛色壞時世尊
以無數方便訶責已告諸比丘此比丘

尼多種有漏處冣初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼過
五日不看僧伽梨波逸提比丘尼義
如上彼比丘尼置僧伽梨在房中五
日五日應往看不看波逸提除僧伽
梨餘衣不五日五日看突吉羅除餘
衣若不五日五日看餘所須之物令
失者虫爛色壞突吉羅比丘突吉羅
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者置僧伽梨在房五日五
日看若舉處堅牢若寄人彼受寄人
言但安意我當為汝看彼若看恐失
不五日五日看不犯不犯者冣初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 四

四分律卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造